

واقراً في كتاب الله هذا المثل : ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ
وَاللَّهُ رَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ (١٦٦) [البقرة]

وتأمل الاستدلال هنا : إذا كانت الأرض وهي مخلوقة لله تعطى
كل هذا العطاء ، فكيف يكون عملاء من خلقها ؟ إذن : فهم لاشك
مفلحون أى : فائزون بالثمرة الطيبة التي تفوق ما بذلوه من مشقة ،
كما يزرع الفلاح الأرض فتعطيه أضعاف ما وُضِعَ فيها .
ثم يقول الحق سبحانه (١) :

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ
لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا
أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ (١٦٦)

بعد أن ذكر الحق سبحانه الكتاب وآياته ، وأن فيه هدى ورحمة
لمن اتبعه وفلاحاً لمن سار على هديه يبين لنا أن هناك نوعاً آخر من
الناس ينتفعون بالضلال ويستفيدون منه ، وإلا ما راجت سوقه ، ولما
انتشر بين الناس أشكالا والوانا .

لذلك نرى للضلال فئة مخصوصة حظهم أن يستمر وأن ينتشر

(١) سبب نزول الآية : قال الكلبي ومقاتل : نزلت في النضر بن الحارث ، وذلك أنه كان يخرج
تاجراً إلى فارس فيشتري أخبار الأعاجم فيرويها ويحدث بها قريشاً ويقول لهم : إن محمداً
- عليه الصلاة والسلام - يحدثكم بحديث عاد وثمود ، وأنا أحدثكم بحديث رستم
واسفنديار وأخبار الأكاسرة ، فيستمعون حديثه ويتركون استماع القرآن ، فنزلت فيه هذه
الآية .

وقال مجاهد : نزلت في شراء الغيان والمغنيات ، [أسباب النزول للواحدي ص ١٩٧] .

لنظل مكاسبهم ، ولنظل لهم سيادتهم على الخلق وعبوديتهم لهم
واستنزاف خيراتهم .

وطبيعى إنَّ وُجد قانون يعيد توازن الصلاح للمجتمع لا يقف فى
وجهه إلا هؤلاء يحاربونه ويحاربون أهله ويتهمونهم ويشتككون فى
نواياهم ، بل ويواجهونهم بالسخرية والاستهزاء مرة وبالتعدي مرة
أخرى .

وربما قطعوا عليهم سبل الحياة ، كما عزلوا رسول الله ﷺ فى
شعب أبي طالب ، ثم يكرهون أهل الحق على الهجرة والخروج من
أموالهم وأهلهم إلى الحبشة مرة ، وإلى المدينة مرة أخرى ، لماذا ؟
لأن حياتهم تقوم على هذا الضلال فلا بد أن يحافظوا عليه .

والحق سبحانه يبين لنا أن هؤلاء الذين يحاربون الحق ويقفون
فى وجه الدعوة إلى الإيمان يعرفون تماماً أنهم لو تركوا الناس
يسمعون منهج الله وداعى الخير لا بد أن يميلوا إليه ؛ لذلك يحولون
بين آذان الناس ومتنطق الحق ، فهم الذين قالوا للناس : ﴿ لَا تَسْمَعُوا
لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ ۖ ﴾ (٢١) .

[فصلت]

وما ذلك إلا لأنهم واثقون من لغة القرآن وجمال أسلوبه ،
واستمالته للقلوب بخلو بيانه ، فلو سمعته الأذن العربية لأبد وأن
تتأثر به ، وتقف على وجوه إعجازه ، وتنتهى إلى الإيمان .

فإذا ما أفلت منهم أحد ، واتصرف إلى سماع الحق أتوه
بصوارف أخرى وأصوات تصرفه عن الحق إلى الباطل .

وقوله سبحانه : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ ﴾ [الناس (١)] من هنا للتبعيض أى :
الناس المستقيدون من الضلال ، والذين يسوؤهم أن يأثم الناس

جميعاً بمنطق واحد ، وهدف واحد ، وهدى واحد ؛ لأن هذه الوحدة تقضى على تميزهم وجبروتهم وظلمهم فى الأرض ؛ لذلك يبذلون قصارى جهدهم فى الضلال ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِ لَّهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ .. ﴾ (١٦) [لقمان]

قوله تعالى : ﴿ يَشْتَرِ ﴾ (١٦) [لقمان] من الشراء الذى يقابله البيع . والشراء أن تدفع ثمناً وتأخذ فى مقابله مُثْمَنًا ، وهذا بعدما وجد النقد ، لكن قبل وجود النقد كان الناس يتعاملون بالمقايضة والتبادل سلعة بسلعة ، وفى هذه الحالة فكل سلعة مبيعة وكل سلعة مشتراة . وكل منهما بائع ومُشْتَرٍ .

ومن ذلك قول تعالى فى قصة يوسف عليه السلام : ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّالِمِينَ ﴾ (٢٠) [يوسف]

والمعنى : شروه أى : باعوه .

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْغَاتٍ اللَّهُ .. ﴾ (٦٧) [البقرة]

أى : يبيعها ، إذن : الفعل (شَرَى) يأتى بمعنى البيع ، ويعنى الشراء .

أما إذا جاء الفعل بصيغة (اشترى) فإنه يدل على الشراء الذى يدفع له ثمن ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا .. ﴾ (١٩٩) [آل عمران]

وقوله تعالى : ﴿ إِنْ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ ﴾ (١١١) [التوبة]

وعادة تدخل الباء على المتروك تقول : اشتريت كذا بكنا

وحين نتأمل قوله تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ (٦) ﴾ [لقمان] نجد أن هذه عملية تحتاج إلى طلب للشئ المشتري ، ثم إلى ثمن يدفع فيه ، وليت الشراء لشئ مفيد إنما ﴿ لَهُوَ الْحَدِيثِ (٦) ﴾ [لقمان] وهذه سلعة خسيسة .

إذن : هؤلاء الذين يريدون أن يصدوا عن سبيل الله تحصلوا مشقة الطلب ، وتحملوا غرم الثمن ، ثم وُصفوا بالخيبة لأنهم رَضُوا بِسِلْعَةٍ خَسِيسَةٍ . والآدمي من ذلك والأمر منه أن يضعوا هذا في مقابل الحق الذي جاءهم من عند الله على يد رسوله بلا تعب وبلا مشقة وبلا ثمن ، جاءهم فضلاً من عند الله وتسكروا : ﴿ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى (١٢) ﴾ [الشورى]

فأى حق هذا الذي يوصفون به ؟

وكلمة الله : ذكر القرآن للهو وذكر اللعب في عدة آيات ، قدمت اللعب على اللهو في قوله تعالى : ﴿ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٢٤) ﴾ [الأنعام]

وفي قوله تعالى : ﴿ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ (٢٥) ﴾ [الحديد] وقدمت اللهو في قوله تعالى : ﴿ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ (٢٤) ﴾ [العنكبوت]

فقدمت الآيات اللعب في آيتين : لأن اللعب أن تصنع حركة غير مقصودة لمصلحة ، كما يلعب الأطفال ، يعنى : حركة لا هدف لها ، ونقول عنها (لعب عيال) وسُميت لعباً : لأن الطفل يلعب قبل أن يُكَلَّفَ بشيء ، فلم يشغل باللعب عن غيره من المهمات .

لكن إذا انتقل إلى مرحلة التكليف ، فإن اللعب يشغله عن شيء
 طلب منه ، ويُسمَّى في هذه الحالة لهواً ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا
 رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ﴾ (١٧) [الجمعة]

إذن : فاللهو هو الشيء الذي لا مصلحة فيه ، ويشغلك عن
 مطلوب منك .

فآية سورة العنكبوت التي قدمت اللهو على اللعب تعني أن أمور
 الاشتغال بغير الدين قد بلغت مبلغاً ، وأن الفساد قد طمَّ واستشرى
 الانشغال بغير المطلوب عن المطلوب ، فهذه أبلغ في المعنى من تقديم
 اللعب : لأن اللعب لم يُلْهِه عن شيء .

لكن ، ما اللهو الذي اشتروه ليصرفوا الناس به عن الحق وعن
 دعوة الإسلام ؟ إنهم لما سمعوا القرآن سمعوا فيه قصصاً عن عاد
 وثمود ، وعن مدين وفرعون .. الخ ، فارادوا أن يشغلوا الناس بمثل
 هذه القصص .

وقد ذهب واحد منهم وهو النضر بن الحارث إلى بلاد فارس
 وجاءهم من هناك بقصص مسلية عن رستم وعن الأكاسرة وعن ملوك
 حمير ، اشتراها وجاء بها ، وجعل له مجلساً يجتمع الناس فيه ليقصها
 عليهم ، ويصرفهم بسماعها عن سماع منطلق الحق في رسول الله .

وآخر يقول : بل جاء أحدهم بمغنية تغنيهم أغاني ماجنة متكسرة .

ومعنى : ﴿ لَهْوٌ الْحَدِيثُ ﴾ (١٧) [القمان] قال العلماء : هو كل ما يُلْهِى
 عن مطلوب الله ، وإن لم يكن في ذاته في غير مطلوب الله لهواً ،
 وعليه فالعمل الذي يُلْهِى صاحبه من صناعة أو زراعة .. الخ يُعَدُّ من
 اللهو إن شغله مثلاً عن الصلاة ، أو عن أداء واجب لله تعالى .

ومن التصرفات ما يُعَدُّ لهواً ، وإن لم يشغلك عن شيء كالغناء ،

والعلماء فيه كلام كثير خاصة بعد أن صاحبه الموسيقى وآلات الطرب والحركات الخليفة الماجنة ، وفقهائنا القدامى رأيهم في هذا الموضوع . لكن العلماء المحدثين والذين يريدون أن يجيزوا هذه المسألة يأخذون من كلام القدماء زاوية ويطبّقونها على غير كلامهم .

نعم ، أباح علماؤنا الأئس بالغناء في الأفراح وفي الأعياد اعتماداً على قول النبي ﷺ لأبي بكر الصديق الذي رأى جاريتين تغنيان في بيت رسول الله فنهروهما ، وقال : أمزمار الشيطان في بيت رسول الله ، فقال ﷺ : « دعهما ، فإننا في يوم عيد »^(١)

وكذلك أباحوا الأناشيد التي تقال لتلهب حماس الجنود في الحرب، أو التي ينشدوها العمال ليطربوا بها أنفسهم ويتشغلوا بها عن متاعب العمل ، أو المرأة التي تهدد ولدها لينام .

ومن ذلك حذاء^(٢) الإبل لتسرع في سيرها ، وقد قال النبي ﷺ لأنجشة^(٣) : « رفقاً بالقوارير »^(٤) فشبه النساء في لطفهن ورقتهن

(١) حديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه (٩٨٧) . وكنا مسلم في صحيحه (٨٩٢) كتاب العيدين من حديث عائشة رضي الله عنها . وفي لفظ مسلم أنها كانتا « تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعث » أي « كان غناء في الشجاعة والقتل والحدق في القتال ونحو ذلك مما لا مفسدة فيه » قال النووي في شرح مسلم . وكذلك في لفظه . وليستا بمغنيين . قال النووي : « أي : ليستا ممن يتفني بعبادة المغنيات » من التشويق والهوى والتعريض بالفراش والتشبيب باهل الجمال وما يحرك النفوس .

(٢) الحدو : سَوَّق الإبل والغناء لها ، فإنه من أكبر الأشياء على سَوِّقها وبَعْدُها . [لسان العرب - مادة جدا]

(٣) قال اليلادري : كان أنجشة حبشياً يكنى أبا مارية . وقد كان حسن الصوت بالحذاء . [الإصابة في تمييز الصحابة ٦٨/١] ترجمة (٢٥٩) .

(٤) أخرج البخاري في صحيحه (٦٢٠٢) ، وكذا مسلم في صحيحه (٢٣٢٢) من حديث أنس ابن مالك قال : كانت أم سليم مع نساء النبي ﷺ . وهن يسوقن بهن سوقاً ، فقال نبي الله ﷺ : « أي أنجشة ، رويداً سوقك بالقوارير » .

بالقوارير ، فإذا ما أسرعَتْ بهن الإبل هُزَّتْ بهن الهواج ، وهذا يشقُّ على النساء .

إذن : لا مانع من كل تصُّ له غرض نبيل ، أما إن أهاج الغرائز فهو حرام - والكلام هنا عن مجرد النص - لأن الخالق سبحانه يعلم طبيعة الغرائز في البشر ؛ لذلك نسميها غريزة ؛ لأن لها عملاً وتفاعلاً في نفسك بدون أي مؤثرات خارجية ، ولها طاقة لا بُدَّ أن تتحرك ، فإن أثرتْها أنت ثارت ونزعتْ إلى ما لا تُحمد عقباة .

وسيق أن أوضحنا أن مراتب الشعور ثلاث : يدرك بحواسه ، ثم وجدان يتكوّن في النفس نتيجة للإدراك ، ثم النزوع والعمل الذي يترجم هذا الوجدان .

ومن رحمة الله بنا أن الشرع لا يتدخل في هذه المسألة إلا في مرحلة النزوع ، فيقول لك : قفْ لا تمدَّ يدك إلى ما ليس لك ، ومثلنا لهذه المسألة بالوردة تراها في البستان ، ويُعجبك منظرها ، وتجذبك رائحتها فتعشقها وهذا لك ، فإن مددت يدك لتقطفها يقول لك الشارع : قفْ ليس من حقك .

إذن : فالشارع الحكيم لا يتدخل في مرحلة الإدراك ، ولا في المواجهيد إلا في مسألة واحدة لا يمكن الفصل فيها بين الإدراك والوجدان والنزوع ، لأنها جميعاً شيء واحد ، إنها عملية نظر الرجل إلى المرأة التي لا تحل له ، لماذا هذه المسألة بالذات ؟

قالوا : لأنها لا تقف عند حدِّ الإعجاب بالمنظر ، إنما يُورثك هذا الإعجاب انفعالاً خاصاً في نفسك ، ويُورثك تشكلاً خاصاً لا يهدأ ، إلا بأن تنزع . فرحمة بك يا عبيدي أنا سأدخل في هذا الأمر بالذات من أوله ، وأمنعك من مجرد الإدراك ، لأنك إن أدركت وجدت ، وإن

وَجَدْتَ نَزَعْتَ إِلَى مَا تُجِدُ فَأَثَمْتَ فِي أَعْرَاضِ النَّاسِ أَوْ كَبِتَ فِي
نَفْسِكَ ، فَأَضَرَرْتَ بِهَا ، وَرَيْكَ يَرِيدُ أَنْ يُبْرِكَكَ مِنَ الْإِثْمِ وَمِنَ الْإِضْرَارِ
بِالنَّفْسِ ، فَالْأَسْلَمُ لَكُمْ أَنْ تَغْضُوا أَبْصَارَكُمْ .

إِنَّ لَا تَقُلُ الْغَنَاءَ لَكِنْ قُلُ النَّصِ نَفْسَهُ : إِنَّ حَتَّى عَلَى فَضِيلَةٍ فَهُوَ
حَلَالٌ ، وَإِنْ أَمَاجِ الْغَرَائِزِ فَهُوَ حَرَامٌ وَبَاطِلٌ ، كَالَّذِي يُشَبِّبُ بِالْمَرَاةِ
وَيَذْكُرُ مَفَاتِنَهَا ، فَهَذَا حَرَامٌ حَتَّى فِي غَيْرِ الْغَنَاءِ ، فَإِذَا مَا أَضِفْتَ إِلَيْهِ
الْمَوْسِيقَى وَالْأَلْحَانَ وَالتَّكْسِرَ وَالْمِیُوعَةَ أَزْدَادَتْ حَرَمَتَهُ وَتَضَاعَفَ إِثْمُهُ .

أَمَّا مَا نَرَاهُ الْآنَ وَمَا نَسْمَعُهُ مِمَّا يُسَمُّونَهُ غَنَاءً ، وَمَا يَصَاحِيهِ مِنْ
حَرَكَاتٍ وَرَقَصَاتٍ وَخَلَاعَاتٍ وَمَوْسِيقَى صَاخِبَةٍ ، فَلَا شَكَّ فِي حَرَمَتِهِ .

فَكُلُ مَا يُخْرِجُ الْإِنْسَانَ عَنْ وَقَارِهِ وَرِزَاقَتِهِ وَكُلُ مَا يَجْرِحُ الْمَشَاعِرَ
الْمُهَذَّبَةَ فَهُوَ حَرَامٌ ، ثُمَّ إِنْ الْغَنَاءُ صَوْتٌ فَإِنْ خَرَجَ عَنِ الصَّوْتِ إِلَى
أَدَاءٍ آخَرَ مُهَيَّجٍ ، تَسْتَعْمَلُ فِيهِ الْأَيْدِي وَالْأَرْجُلَ وَالْعَيْنَانِ وَالرُّسُطَ .. الخ
فَهَذَا كُلُّهُ بَاطِلٌ وَمَحْرَمٌ .

وَلَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ الَّذِي يَمْلِكُ زِمَامَ نَفْسِهِ أَنْ يَقُولَ : إِنَّهُمْ
يَفْرَضُونَ ذَلِكَ عَلَيْنَا ، فَالْمُؤْمِنُ لَهُ بِصِيرَةٌ يَهْتَدِي بِهَا ، وَيُمَيِّزُ بَيْنَ الْغُثِّ
وَالسَّمِينِ ، وَالْحَقِّ وَالْبَاطِلِ . فَكُنْ أَنْتَ حَكَمًا عَلَى مَا تَرَى وَمَا تَسْمَعُ ،
بَلْ مَا يَرَى وَمَا يَسْمَعُ أَهْلُكَ وَأَوْلَادُكَ ، وَبِيَدِكَ أَنْتَ الزِّمَامُ إِنْ شِئْتَ
سَمِعْتَ ، وَإِنْ شِئْتَ أَغْلَقْتَ الْجِهَازَ ، فَلَا حُجَّةَ لَكَ لِأَنْ أَحَدًا لَا يَسْتَطِيعُ
أَنْ يُجْبِرَكَ عَلَى سَمَاعٍ أَوْ رُؤْيَةٍ مَا تَكْرَهُ .

فَفِي رَمَضَانَ مِثْلًا ، وَهُوَ شَهْرٌ لِلْعِبَادَةِ نَصُومُ يَوْمَهُ ، وَنَقُومُ لَيْلَهُ ،
وَيَنْبَغِي أَنْ نَكْرُمَهُ ، وَنَحْتَفِظَ فِيهِ بِالْوَقَارِ وَالرُّوحَانِيَةِ ، وَمَعَ ذَلِكَ
يُخْرِجُونَ عَلَيْنَا بِالْوَانِ اللَّهْوِ الَّذِي يَتَنَاقَى وَالصَّيَامِ ، فَإِنْ سَأَلْتَهُمْ قَالُوا :
النَّاسُ مُخْتَلِفُونَ الْأَمْرَجَةَ ، وَرَاجِبِينَ أَنْ نُوَفِّرَ لَهُمْ أَمْرَجَتَهُمْ ، لَكِنْ لِلْمُؤْمِنِ

ولاية على نفسه وهو يملك زمامها ، فلا داعي أن تقبهم أحداً ما دام الأمر في يدك ، وعليك أن تنفذ الولاية التي ولاك الله ، فإن فعلت ففي يدك خمسة وتسعون بالمائة من حركة الحياة ، ولغيرك الخمسة الباقية .

ثم إن ما يحلّ من الغناء مشروط بوقت لا يكون سمة عامة ولا عادة ملحة على الإنسان يجعلها ديدنه ؛ لذلك يقول النبي ﷺ : « رُوحُوا الْقُلُوبَ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ »^(١) .

وهؤلاء المغنون والمغنيات الذين يدخلون في الغناء ما ليس منه من الحركات والرقصات لا يدرون أنهم يثيرون الغرائز ، ويستعدون على الشباب غير القادر على الزواج ، ويلهبون مشاعر الناس ويثيرون الغيرة .. الخ .

إذن : القضية واضحة لا تحتاج منا إلى فلسفة حول حكم الغناء أو الموسيقى ، فكل ما يثير الغرائز ، ويُخرجك عن سَمَتِ الاعتدال والوقار فهو باطل وحرام ، سواء أكان نصاً بلا لحن ، أو لحناً بدون أداء ، أو أداء مصحوباً بما لا دخل له بالغناء .

لكن ، لماذا يكلفون أنفسهم ويشترون لهُوَ الحديث ؟

العلة كما قال الحق سبحانه : ﴿ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ (١) ﴾ [لقمان] وقرئ بين مَنْ يشتري اللّهُوَ لنفسه يتسلى به . ويقصر ضلاله على نفسه وبين مَنْ يقصد أن يضل ويضل غيره ؛ لذلك فعليه تبعة الضَّالِّينَ : ضلاله في نفسه ، وإضلاله لغيره .

وقوله : ﴿ لَّهُوَ الْحَدِيثُ (٢) ﴾ [لقمان] لا يقتصر على الغناء

(١) أورده المجلد في كشف الخفاء (٥٢٤/١) وعزاه للبيهقي وأبو نعيم والقضاعي عن أنس رفعه . وقال : ويشهد له ما في مسلم وغيره من قوله ﷺ : « يا حنظلة ساعة وساعة » أخرجه مسلم في صحيحه (٢٧٥٠) عن حنظلة الأسدي .

والكلام ، إنما يشمل الفعل أيضاً ، وربما كان الفعل أغلب .
 وقوله تعالى : ﴿ يَغْيِرْ عِلْمَ (٦) ﴾ [لقمان] يدل على عدم معرفتهم حتى
 بأصول التجارة في البيع والشراء ، فالتاجر الحق هو الذي يشتري
 السلعة ، بحيث يكون نفعها أكثر من ثمنها ، أما هؤلاء فيشترون
 الضلال ؛ لذلك يقول الحق عنهم : ﴿ فَمَا رِبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ (٦) ﴾ [البقرة]
 والسبيل : هو الطريق الموصل إلى الخير من أقصر طريق ، وهو
 الصراط المستقيم الذي قال الله تعالى عنه ﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
 (٦) ﴾ [الفاتحة] لذلك نقول في علم الهندسة : المستقيم هو أقصر بُعد
 بين نقطتين .

وقوله : ﴿ وَتَتَّخِذْهَا مُزْوَاً (٦) ﴾ [لقمان] أي : السبيل ؛ لأن السبيل
 تُذَكَّرُ وتؤنث ، تُذَكَّرُ باعتبار الطريق ، كقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ
 الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً (١٤٦) ﴾ [الأعراف]
 وتؤنث على اعتبار الشرعة ، كقوله تعالى : ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو
 إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ (١٤٨) ﴾ [يوسف]

هؤلاء الذين يشترون الضلال لإضلال الناس لا يكتفون بذلك ،
 إنما يسفخرون من أهل الصلاح ، ويهزأون من أصحاب الطريق
 المستقيم والنهج القويم ، ويُسفّهون رأيهم وأفعالهم .

ثم يذكر الحق سبحانه عاقبة هذا كله : ﴿ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ
 (٦) ﴾ [لقمان] أولئك : أي الذين سبق الحديث عنهم ، وهم أهل
 الضلال ﴿ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (٦) ﴾ [لقمان] ووصف العذاب هنا بالمهانة
 دليل على أن من العذاب ما ليس مُهِيناً ، بل ربما كان تكريماً لمن وقع
 عليه كالرجل الذي يضرب ولده ليُعلمه ويُرَبِّيه ، فهو يضربه لا ليعذبه
 ويؤلمه ويهينه ، إنما لكي لا يعود إلى الخطأ مرة أخرى . على حدّ
 قول الشاعر :

فَقَسَا لِيَزْدَجِرُوا وَمَنْ يَكُ حَازِمًا فَلْيَقْسُ أَحْيَانًا عَلَى مَنْ يَرْحَمُ

إذن: فمن العذاب ما هو تذكير وتطهير أو ترضية وتكريم لمستقبل ، وإنما سُمي عذاباً تجاوزاً ، فهو في هذه الحالة لا يُعدُّ عذاباً.

وهي هذا المعنى قال الزمخشري^(١) رضى الله عنه : الملك يكون عنده الخادم ، فيفعل ما لا يَرْضَى سيده ، فيأمر صاحب الشرطة أن يأخذه ويعذبه جزاء ما فعل ، فيأخذه الشرطي ويُعذِّبه بقدر لا يتعداه ، لأنه يعلم أنه سيعود مرة أخرى إلى خدمة السيد ، فالعذاب في هذه الحالة يكون بقدر ما فعل الخادم ليس مهيناً له . لكن إن قال له : خذ هذا الخادم واقصه عن الخدمة أو افصله ، يعنى : ليست له عودة فلا شك أن العذاب سيكون مهيناً واليما .

فالعذاب إن سُمِّيَ عذاباً يكون إكراماً لمن تحب وتريد أن تظهره . أما العذاب المهين فهو لمن لا أمل في عودته ، والإهانة تقتضى الأبدية والخلود .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَإِذَا نُسِئَ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَكُنَّ مُشَافِهَةً لِّمَا كَانَ لَمْ يَسْمَعْهَا

كَانَ فِي أذْنَيْهِ وَقَرَأَ فَبِشْرِهِ بَعْدَ آبِ الْيَمِّ ۝٧﴾

(١) هو : جابر الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري (تولى عام ٥٣٨ هـ) صاحب
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه النواويل ، وهو من تفسير
المعتزلة الذين قالوا بالمتزلة بين المنزلتين في حق العصاة والمنذيين فاعتبروهم لا مؤمنين
ولا كافرين ، وقالوا بأنه يجب على الله إدخال المؤمنين الجنة ، والكافرين النار . وقالوا
بشيء سفلت الله ، وكلها قضايا خالفوا فيها أهل السنة .

قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا تَلَّى عَلَيْهِ آيَاتِنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا .. ﴾ (٧) [لقمان]
 بعد قوله : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ (٦)
 [لقمان] بدلنا على حرص النبي ﷺ على تبليغ أمر دعوته ، حتى لمن
 يعلم عنه أنه ضلَّ في نفسه ، بل ويريد أن يضل غيره .

ومعنى ﴿ وَلَّى ﴾ (٧) [لقمان] يعني : أعرض وأعطانا (عرض
 أكتافه) كما نقول ، ونولى وهو مستكبر ﴿ وَلَّى مُسْتَكْبِرًا ﴾ (٧)
 [لقمان] أى : تكبر على ما يدعى إليه ، أنت دُعيت إلى حق فاستكبرت ،
 ولر كنت مستكبراً فى ذاتك لما لجأت إلى باطل لتشتتريه ، إذن :
 فكيف تستكبر عن قبول الحق وأنت محتاج حتى إلى الباطل ؟

ولماذا تتكبر وليس عندك مقومات الكبر ؟ ومعلوم أنك تستكبر
 عن قبول الشيء إن كان عندك مثله ، فكيف وأنت لا تملك لا مثله ولا
 أقل منه ؟

إذن : فاستكبارك فى غير محله ، والمستكبر دائماً إنسان فى
 غفلة عن الله ؛ لأنه نظر إلى نفسه بالنسبة للناس - وربما كان لديه
 من المقومات ما يستكبر به على الناس - لكنه غفل عن الله . ولر
 استحضر جلال ربه وكبرياه سبحانه لاستحى أن يتكبر ، فالكبرياء
 صفة العظمة وصفة الجلال التى لا تبنى إلا لله تعالى ، فكبرياؤه
 سبحانه شرف لنا وحماية تمنعنا أن نكون عبداً لغيره سبحانه .

لذلك نسمع فى الأمثال العامية (اللى ملوش كبير يشتري له
 كبير) فإن كان لى كبير خافنى الناس واحتميت به ، كذلك المؤمن
 يحتمى بكبرياء ربه ؛ لأن كبرياء الله على الجميع والكل أمامه
 سواسية ، لا أحد يستطيع أن يرفع رأسه أمام الحق سبحانه .

إذن : فكبرياؤه تعالى لصالحنا نحن .

وهذا المستكبر استكبر عن سماع الآيات ﴿كَأَنَّهُ فِي أُذُنِهِ وَقَرَأَ (٧)﴾ [لقمان] أى : ثَقُلَ وَصَمَمَ ﴿فَبَشِّرْهُ بِعَذَابِ أَلِيمٍ (٧)﴾ [لقمان] ونحن نعلم أن البشارة لا تكون إلا فى الخير ، فهى الإخبار بأمر سار لم يأت زمنه ، كما تبشر ولدك بالنجاح قبل أن تظهر النتيجة .

أما البشارة بالعذاب فعلى سبيل التهكم بهم والسخرية منهم ، كما تهكم من التلميذ المهمل فتقول له : أبشرك رسبتَ هذا العام . واستخدام البُشرى فى العذاب كأنك تنقله فجأة من الانبساط إلى الانقباض ، وفى هذا إيلاام للنفس قبل أن تُقاسى ألم العذاب ، فالتلميذ الذى تقول له : أبشرك يستبشر الخير بالبشرى ، ويظن أنه نجح لكن يُفاجأ بالحقيقة التى تؤلمه .

والشاعر يُصوِّر لنا هذه الصدمة الشعرية بقوله :

كَمَا أَبْرَقْتُ يَوْمًا عِطَاشًا غَمَامَةً فَلَمَّا رَأَوْهَا أَقْشَعَتْ وَتَجَلَّتْ^(١)

ويقول آخر :

فَأَصْبَحْتُ مِنْ لَيْلَى الْغَدَاةِ كَقَابِضٍ عَلَى الْمَاءِ خَائِنَتَهُ قُرُوجُ الْأَصَابِعِ

لذلك يقولون : ليس أشرَّ على النفس من الابتداء المطمع يأتى بعده الانتهاء الموشى ، وسبق أن مثلنا لذلك بالمعجين الذى بلغ به العطش منتهاه ، ورجا السجان ، إلى أن جاء له بكوب من الماء . ففرح واستبشر ، وظن أن سجانه رجل طيب أصيل فلما رفع الكوب إلى فيه ضربه السجان من يده فأراقه على الأرض .

(١) انقشع الغيم وأقشع ونقشع الريح أى . كشفته فانتشع . ونقشع السحاب أى تصدع

وأقلم . [لسان العرب - مادة : نقشع] . والبيت لكثير عزة فى ديوانه (ص ١٠٧) وعزاه

له بشهاب الدين محمود الحلبي فى . جسن القوسل . (من ١٤٦)

ولا شك أن هذا ألم وأشدّ على نفس السجين . ولو رفض السجين أن يأتي له بالماء من البداية لكان أخفّ المأ . وهذا الفعل يسمونه « يأس بعد إطماع » فقد ابتدأ معه بداية مُطمعة ، وانتهى به إلى نهاية مؤسفة ، نعوذ بالله من القبض بعد البسط .

ثم يذكر الحق سبحانه عقوبة الإضلال عن سبيل الله والتولى والاستكبار ﴿فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٧)﴾ [نعمان] فمذابهم مرة (مهين) ومرة (أليم) .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ﴾

وهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات في مقابل الذين يشترون
لهو الحديث ليضلوا عن سبيل الله ، وهذه سمة من سمات الأسلوب
القرآنى : لأن ذكر الشيء مع مقابله يوضح المعنى ويعطيه حُسْنًا ،
كما في قوله تعالى :

﴿إِنَّ الْأُبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿١٧﴾ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿١٨﴾﴾ [الانفطار]

فالجَمْعُ بَيْنَ الْمُتَقَابِلَاتِ يُفْرِحُ الْمُؤْمِنَ بِالنَّعِيمِ ، ثُمَّ يَقْرَحُهُ بِأَنْ يَجِدَ
أَعْدَاءَهُ مِنَ الْكُفَّارِ الَّذِينَ غَاضَبُوهُ وَاضْطَهَدُوهُ وَعَذَّبُوهُ يَجِدُهُمْ فِي النَّارِ .

وقلنا : إن الحق - سبحانه وتعالى - حينما يتكلم عن الإيمان يردفه بالعمل الصالح ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ [لقمان] لأن الإيمان أن تعلم قضايا غيبية فتصدق بها ، لكن ما قيمة هذا الإيمان إذا لم تنفذ مطلوبه ؟

وكذلك في سورة العَمْرِ ﴿وَالْعَصْرِ ١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَقَىٰ خَسْرًا ٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ .. (٤) ﴿[العمر] فقايدة الإيمان العمل بمقتضاه ، وإلا فما جدوى أن تؤمن بأشياء كثيرة ، لكن لا تُوظف ما تؤمن به ، ولا تترجمه إلى عمل وواقع ؛ لذلك إن اكتفيت بالإيمان بكلمة تقال دون عمل ، فقد جعلت الإيمان حجة عليك لا حجة لك .

ومعنى ﴿رَعِبُوا الصَّالِحَاتِ (٨)﴾ [لعمان] أى : الصالح ، والحق سبحانه خلق الكون على هيئة الصلاح ، فالشيء الصالح عليك أن تزيد من صلاحه ، فإن لم تقدر فلا أقل من أن تدع الصالح على صلاحه فلا تفسده .

ثم يذكر سبحانه جزاء الإيمان والعمل الصالح : ﴿لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ (٥)﴾ [لعمان] فهي جنات لا جنة واحدة ، ثم هي جنات النعيم أى : المقيم الذى لا تقوته ولا يفوتك .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿خَالِدِينَ فِيهَا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ٦﴾

حين نتأمل هذه الآيات نلمس رحمة الله بعباده حتى الكافر منهم الذى ضلّ وأضلّ ، ومع ذلك فالله رحيم به حتى فى تناول عذابهم ، ألا ترى أن الله تعالى قال فى عذابهم أنه مهين ، وأنه اليم ، لكن لم يذكر معه خلوداً كما ذكر هنا الخلود لنعيم الجنات ، كما أن العذاب جاء بصيغة المفرد ، أما الجنة فجاءت بصيغة الجمع ، ثم أخبر عنها أنها ﴿وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا (٦)﴾ [لعمان]

والوعد يستخدم دائماً لعدة بخير يأتيك ، وقلنا : إن العبد يعد ، وقد لا يفي بوعدده ؛ لأنه لا يملك كل مقومات الوفاء ، أما الوعد إن كان من الله فهو محقق لأنه سبحانه يملك كل أسباب الوفاء ، ولا يمنعه أحد عن تحقيق ما أراد ؛ لأنه سبحانه ليس له شريك ، كالرجل الذي أراد أن يذم آخر فقال له : الدليل على أن الله ليس له شريك أنه خلقك ، فلو كان له شريك لقال له : لا داعي لأن تخلق هذا .

لذلك يعلمنا الحق - سبحانه وتعالى - أن نردف وعدنا بقولنا : إن شاء الله حتى نكون منصفين لأنفسنا من الناس ، ولا نُتهم بالكذب إذا لم نف ، وعندها لى أن أقول : أردت ولكن الله لم يريد ، فجعلت المسألة في ساحة ربك عز وجل .

وبهذه المشيئة رحم الله الناس من ألسنة الناس ، فإذا كلفتني بشيء فلم أقضه لك فاعلم أن له قدراً عند الله لم يأت وقته بعد ، واعلم أن الأمر لا يُقضى في الأرض حتى يُقضى في السماء ، فلا تغضب ولا تتحامل على الناس ، فالأمور ليست بإرادة الناس ، وإنما بإرادة الله .

لذلك حين تتوسط لأخيك في قضاء مصلحة وتُقضى على يدك ، المؤمن الحق الذي يؤمن بقدر الله يتأدب مع الله فيقول : قُضِيَتْ معي لا بى ، يعنى : شاء الله أن يقضيها فأكرمنى أن أتكلم فيها وقت مشيئته تعالى ، كذلك يقول الطيبب المؤمن : جاء الشفاء عندي لا بى .

ولو فهم الناس معنى قدر الله لاستراحوا ، فحين ترى المسجد العامل يُقضى ويُبعد ، حين ترى الخامل والمنافق يُقرب ويعتلى أرفع المناصب فلا تغضب ، وإذا لم تحترمه لذاته فاحترم قدر الله فيه .

فالمسائل لا تجري في كَوْن الله بحركة (ميكانيكية) ، إنما بقدر الله الذى يرفع مَنْ يشاء ويضع مَنْ يشاء ، وله سبحانه الحكمة البالغة

في هذه وتلك ، وإلا لقلنا كما يقول الفلاسفة : إن الله تعالى خلق القضايا الكونية ثم تركها للناس يُسيرونها .

والحق سبحانه ما ترك هذه القضايا ، بدليل قوله تعالى : ﴿ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكَورَ (٥١) أَوْ يَزْوِجُهُمْ ذَكَرًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مِنْ يَشَاءٍ عَقِيمًا (٥٢) ﴾ [الشورى]

فبعد هذه الآية لا يقل أحد : إن فلانا لا ينجب أو فلانة لا تنجب ! لأن هذه مرادات عليا لله تعالى ، ولو أن العقيم احترام قدر الله في العقم لجعل الله كل مَنْ يراهم من الأولاد أولاده ، وما دام الله تعالى قال ﴿ يَهَبُ (٥١) ﴾ [الشورى] فالمسألة في كل حالاتها هبة من الله تعالى لا تدخل لأحد في الذكورة أو الأنوثة أو العقم . فلماذا - إذن - قبلت هبة الله في الذكور ، ولم تقبل هبة الله في العقم ؟

وسبق أن تحدثنا عن وأد البنات قبل الإسلام ؛ لأن البنت كانت لا تركب الخيل ، ولا تدافع عن قومها ، ولا تحمل السلاح .. الخ . فلما جاء الإسلام حرم ذلك وكرّم المرأة ، وأعلى من شأنها ، لكن ما زالت المفاضلة قائمة بين الولد والبنت .

والآن أحترم صراع مفتعل بين أنصار الرجل وأنصار المرأة ، والإسلام برىء من هذا الصراع ؛ لأن الرجل والمرأة في الإسلام متكاملان لا متضادان . وعجيب أن نرى من النساء مَنْ تتعصب ضد الرجال وهي تُجنّ (ن) لم تنجب الولد ، وهذه شهادة منهن بأفضليته .

وكان الحق - تبارك وتعالى - يعلمنا أن مَنْ يحترم قدره في إنجاب البنات يقول الله له : لقد احترمت قدرى فسوف أعطيك على قدرى ، فيعطيه الله البنين ، أو يُيسر له إنثاته أزواجا يكونون أبرّ به من أولاده وأطوع .

ثم ألا ترى أن الله تعالى قدم البنات في الهبة ، فقال : ﴿يَهَبْ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبْ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ (٤٩)﴾ [الشورى] لماذا ؟ لأنه سبحانه يعلم محبة الناس للذكور : ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (٥٨) يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ (٥٩)﴾ [النحل]
وقوله تعالى : ﴿وَهُوَ الْمُعْزِزُ الْحَكِيمُ (٩)﴾ [القمان] المعزِز الذي لا يغلِب ، ولا يستشير أحداً فيما يفعل ﴿الْحَكِيمُ (٩)﴾ [القمان] أى : حين يعد ، وحين يفى بالوعد .

ثم تنتقل الآيات إلى دليل من أدلة الإيمان الفطرى بوجود الإله :

﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَالْأَرْضَ فِي أَرْضٍ رَّوْسَىٰ أَنْ تَعْبُدَ بِكُمْ وَبِثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (١٠)﴾

أولاً : نذكر الحق سبحانه آية كوثية لم يدعها أحد لنفسه من الكفار أو من الملاحدة ، وهى آية موجودة ومشاهدة ، وبعد أن قال سبحانه أنا خالق السماء والأرض لم يعارضه أحد ، ولم يأت من يعارضه فيقول : بل أنا خالق السماء والأرض .

وسيق أن قلنا : إن القضية تسلم لصاحبها ومدعيها إذا لم يقم لها معارض . فإن كانت هذه القضية صحيحة ، والحق سبحانه هو

(١) ماد يمسد : تحرك واضطرب . ومادت الأرض : اضطربت وزلزلت . يقول تعالى : ﴿وَأَنشَأَ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ .. (١٠)﴾ [القمان] لئلا تميل وتضطرب فالجبال العالية توازن البحار العميقة . [القاموس القويم ٢/ ٢٤٦] .

الخالق فقد انتهت المسألة ، وإذا كان هناك خالق غيره سبحانه فأين هو ؟ هل يرى أن واحداً آخر أخذ منه الخلق ، ولماذا لم يعارض ويدافع عن حقه ؟ أو أنه لم يدر بشيء فهو إله (نائم على وجهه) . وفي كلا الحالين لا يصلح أن يكون إلهاً يُعبد .

لذلك قال تعالى ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (١٨) ﴾ [ال عمران] ، فهذه شهادة الذات للذات . ولم يعارضها معارض فصنعت لصاحبها إلى أن يوجد معارض .

وسبق أن مثلنا لذلك - والله المثل الأعلى - بجماعة جلسوا في مجلس فلما انقضى مجلسهم وجد صاحب البيت حافظة نقود لا يعرف صاحبها ، فاتصل بمن كانوا في مجلسه . وسألهم عنها فلم يقل واحد منهم أنها له ، إلى أن طرق الباب أحدهم وقال : والله لقد نسيت حافظة نقودي هنا . فلا شك إذن أنها له وهو صاحبها حيث لم يدعها واحد آخر منهم .

والحق سبحانه يقول في إثبات هذه القضية : ﴿ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا أُبْتَغُوا إِلَى ذِي الْعَرْشِ مَسِيلاً (١٦) ﴾ [الإسراء] أي : لذهبوا يبحثون عن أخذ منهم الخلق والناس ، وأخذ منهم الألوهية .

فإن قالوا نحن آلهة لكن فوقنا إله أكبر يرد الحق عليهم : ﴿ مَا أَشْهَدُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عِبَادًا (٥١) ﴾ [الكهف]

وقوله تعالى : ﴿ بَغِيرَ عَمَدٍ تَرْوُنَهَا (١٧) ﴾ [لقمان] حين تدور في أنحاء الكرة الأرضية من شمالها إلى جنوبها ، ومن شرقها إلى غربها تجد السماء نظلك ، ومع سعة السماء لا تجد لها عمداً ترتفعها . وكلمة ﴿ تَرْوُنَهَا (١٧) ﴾ [لقمان] تحمل معنيين : إما هي فعلاً بغير عمد ، أو لها عمد لكن لا نراها ﴿ بَغِيرَ عَمَدٍ تَرْوُنَهَا (١٧) ﴾ [لقمان] يعنى : لا ترى لها

عمداً ، لكن الحقيقة أن لها عمداً لا ترونها بإحساسكم ومقاييسكم .

فإن قلت ، فما هذه العمد التي لا نراها ؟ البعض يقول : هي الجاذبية ، وهذا القول بجانب للصواب ، والحق سبحانه يكفيننا مؤنة البحث في هذه المسألة ، فيقول سبحانه : ﴿ ... وَيُمسِكُ السَّمَاءُ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ (٦٥) [الحج]

إذن : لا نملك إلا أن نقول إنها ممسوكة بقوة الله ، ولكي لا نحار في كيفية ذلك يُقَرَّبُ الله لنا هذه المسألة بمثال مُشاهد لنا ، فالطير يمسكه الله في جو السماء : ﴿ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوْ السَّمَاءِ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ... ﴾ (٧٩) [النحل]

وفي موضوع آخر يقول الحق سبحانه : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمَسِّكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا ﴾ (٦٦) [فاطر] إذن : فهو سبحانه يمسكها بقانون ، لكن لا نعرفه نحن ولا ندركه .

والسمااء في اللغة : كل ما علاك فاطلك ، فالغيم الذي يحلوك وتراه قريباً منك يُعد من السمااء بدليل قول الله تعالى : ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ﴾ (٩٧) [لقمان] والماء ينزل من الغيم ، لا من السموات العليا ، والفرق بينهما أن الغيم تراه في مكان دون آخر ، وتراه مُتقطعاً متقطراً ، أما السمااء العليا فهي بشكل واحد ، لا ترى فيها من فطور .

وحين تكلم الحق سبحانه عن الأرض والسمااء قال : إنها سبع سماوات . ولم يقل سبع أراضي ، بل ﴿ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ﴾ (١٢) [الطلاق] فدل على أن الأرض سبع كالسمااء ، وإن كانت السمااء كل ما اظلك ، فالأرض كل ما أفلك . لكن أين هذه الأرضين السبع ؟

لقد أخبرنا القرآن الكريم أن السماوات سبع ، وأخبرنا النبي ﷺ أنه مرَّ بها في رحلة المعراج فقال في الأولى كذا وكذا ، وفي الثانية كذا وكذا ، وما دامت السمااء كل ما اظلك ، والأرض كل ما أفلك فالخلق

فى السماء الأولى مثلاً سماؤهم السماء الثانية . وأرضهم سماؤنا الأولى . وهكذا وهكذا .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَالْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي ۚ ﴾ [لقمان] أى : الجبال الراسية الثابتة المتصلة بالأرض اتصالاً رقيقاً بحيث لا تتخلل منها ، والعلة فى خلق الجبال الرواسى على الأرض ﴿ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ ﴾ [لقمان] أى : تميل وتضطرب بكم ، ولو أن الأرض مخلوقة على هيئة الثبات لما احتاجت إلى ما يثبتها .

إذن : فالأرض متحركة ، وما خلقت الجبال إلا لتثبيتها وضبط حركتها ، فدلّت هذه الآية على صدق النظرية القائلة بدوران الأرض ، كذلك فى قول تعالى : ﴿ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْشَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ﴾ [النمل]

إذن : فللجبال حركة مرتبطة بحركة الأرض ، فإن قلت : ولماذا لا نراها ؟ نقول : لأن وحدة المكان تجعلك لا تدرك هذه الحركة ، فالمتحد فى مكان لا تختلف مرائى الأشياء بالنسبة له .

فلو تصوّرنا أن هذا المسجد الذى يجمعنا صُفِّمَ على هيئة رَحَىٍّ تدور بنا ، فهل نشعر بدورانه ونحن ندور بدورانه ؟ لا نشعر ، لساناً ؟ لأن مواقعنا من بعض ثابتة لا تتغير ، كذلك مواقعنا من المكان ؛ لذلك لا نشعر بالحركة ، لكن نشعر بالحركة حين نقيس متحركاً بثابت ، فلو فتحنا الباب مثلاً أو الشباك ورأينا ما هو خارج المسجد ، عندها نشعر أننا نتحرك .

إذن : لا يمكن لمن على الأرض أن يشعر بحركتها ؛ لأنه يتحرك معها ، وما دامت الجبال أوتاناً فى الأرض وهى - أى الجبال - تمر مرّ السحاب فلا بُدَّ أن الأرض كذلك تمر وتتحرك بنفس الحركة .

وحركة الجبال ليست ذاتية ، إنما هي تابعة لحركة الأرض ، والحق سبحانه شُبّه حركة الجبال بحركة السحاب ، والسحاب حركته غير ذاتية ، إنما هي تابعة لحركة الرياح .

ثم يذكر الحق سبحانه علة أخرى لخلق الجبال . ﴿ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ﴾ [قصص] وسبق أن أوضحنا أن الجبال تمثل مخازن للقوت الذي به قوام الحياة للإنسان وللحيوان والذي ينشأ من الزرع . وبينا أن الطبقة الخارجية للجبال تتفتت بموامل التعرية . ثم يحملها ماء المطر إلى الوديان فتزيد من خصوبة الأرض بمقدار كل عام ، ومن الجبال أيضاً يتكون الماء في الأنهار أو في مسارب الأرض فنخرجه حين الحاجة إليه .

ومن حكمته تعالى أن جعل الجبال راسية ثابتة ، وجعلها صلدة
والألو كانت هشة لأذابقتها الأمطار وفقتها في عدة سنوات ، ثم
حرمت الأرض من الخصوبة التي تستمدّها من الجبال ؛ لذلك يقول الله
تعالى : ﴿ وَمَا نُزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴾ [الحجر] فمع زيادة السكان تزداد
المساحة الخصبة التي يكوّنها الغرين الذي يتفتت من الجبال عاماً بعد
عام .

واقروا إن شئت قوله تعالى : ﴿ قُلْ أَنْتُمْ لَكُمْ كُفْرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٥) وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها .. (٦) ﴿ [فصلت]

فالجبال جعلها الله راسية حتى لا تضطرب بنا الأرض ، وجعلها صلبة لأنها مخزن الخصب الذي يُعدُّنا بالزراع الذي به قوام حياتنا .

ومن رحمة الله بالإنسان أن جعل فيه ذاتية استبقاء الحياة ، فإن مُنِعَ عنه الطعام أو الشراب تَغْذَّى من المخزون في جسمه ، فيأخذ

أولاً من الدهن ، ثم من اللحم ، ثم من العظم ؛ لذلك قلنا : إن العظم هو آخر مخازن القوة في جسم الإنسان ، وفي ضوء ذلك نفهم قول سيدنا زكريا : ﴿ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي ﴾ (١٠) [مريم]

يعنى : قد بلغت آخر مرحلة من مراحل استبقاء الحياة .

فكان من رحمة الله بالخلق أن جعل حتى شره الإنسان للطعام والشراب رحمة به ، حيث يتحول الزائد عن طاقته وحاجته إلى مخزون في جسمه ، فإذا انقطعت به السبل أو تعذر عليه الطعام والشراب استمد مما في جسمه .

كذلك من رحمة الله بالإنسان أن جعله يصبر على الطعام إلى شهر ، ويصبر على الماء من ثلاثة أيام إلى عشرة بحسب ما في جسمه من مخزون الطعام والشراب ، أما الهواء فلا يصبر عليه إلا بمقدار شهيق وزفير ؛ لذلك تتجلى رحمته تعالى وحكمته في خلقه يالاً يملك الهواء لأحد ، فلو ملكه عدوك لمت قبل أن يرضى منك .

وقوله : ﴿ رَبِّتْ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ﴾ (١١) [لقمان] بث أى : نشر ، والدابة : كل ما له دبيب على الأرض . والدبيب بحسب ما يدب على الأرض ، وكل ما يمشى على الأرض له دبيب نسمعه في الحيوان الضم مثلاً ، لكن لا نسمعه في النملة مثلاً ، فهي أيضاً لها دبيب بدليل قولنا : فلان يسمع دبة النملة ، إذن : لها دبيب على الأرض ، لكن أذن من التي تستطيع أن تسمعه ؟

وقوله تعالى : ﴿ مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ﴾ (١٢) [لقمان] كل تعنى سوراً كلياً يضم كل ما له حركة ودبيب على الأرض ، يعنى : كل ما يقال له دابة بداية من النملة أو الفيروسات الآن إلى أكبر حيوان على الأرض . وقوله (من) تخرج من الصغير إلى الكبير فتدل على الشمول .

ومن هذه الدواب ما أحله الله ومنها ما حرمه : لذلك يقول البعض : ما دام الله حرم هذه الحيوانات ، فما الضرورة في حلقها ؟ وهل كل شيء مخلوق يؤكل ؟

وكل شيء لا ندخل للإنسان فيه يسير على أدق نظام فلا تجد فيه فساداً أبداً إلا إذا طأته يد البشر ، ولك أن تذهب إلى إحدى الحدائق أو المتنزهات في شم النسيم مثلاً لتري ما تتركه يد الإنسان في الطبيعة .

لكن ، لماذا وُصف الإنسان بهذا الوصف ؟ ولماذا قُرن وجوده بالفساد ؟ نقول : لأنه يتناول الأشياء بغير قانون خالقها ، ولو تناول الأشياء بقانون الخالق عز وجل ما أحدث في الطبيعة هذا الفساد .

وسبق أن بينا أن الإنسان لا قدرة له على شيء من مخلوقات الله إلا إذا دُلَّها الله له ويسرّها لخدمته ، بدليل أن الولد الصغير يركب الفيل ويسحب الجمل ويُنخِضه ويحمله الانتقال في حين لا قدرة لأحدنا على ثعبان صغير ، أو حتى برغوث ، لماذا ؟ لأن الله تعالى دُلَّ لنا هذا ، ولم يُدَلِّ لنا هذا .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴾ (١٠) [لقمان] من السماء : أي من جهة العلو ومن ناحية السماء ، وإلا فالمطر لا ينزل من السماء ، إنما من الغمام ﴿ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا .. ﴾ (١١) [لقمان] أي : في الأرض ﴿ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴾ (١٢) [لقمان] زوج أي : نوع من النبات ، فهي كلمة تدل على مفرد ، لكن معه مثله ، والبعض يظن أنها تعني اثنين وهذا خطأ ؛ لذلك نقول عن الرجل زوج ، وعن المرأة زوج رغم أنه مفرد ، لكن قُرن بغيره .

وقال تعالى عن التكاثر : ﴿ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ .. ﴾ (١٣) [التاريات] فسَمِيَ الذكر (زوج) وسَمِيَ الأنثى (زوج) .

ومثلها كلمة (نواام) فهي تدل على مفرد ، لكن مفرد لم يُؤلَد

وحده إنما معه غيره ، واليعض يقول (توأم) ويقصد الاثنين ، إنما الصواب أن نقول هما توأمان .

ووصف الحق سبحانه الزوج أى النوع من النبات بأنه ﴿ كَرِيمٌ ﴾ (١٠) [لنعمان] لأنه يعطيك بكرم وسقاء ، فالحبة تعطيك سبعمئة حبة ، وهذا عطاء المخلوق لله ، فما بالك بعطاء الخالق عز وجل ؟
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ۚ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ (١١)

والكلام هنا موجه للمكابرين والمعاندين الجاحدين لآيات الله :
﴿ هذا .. (١١) ﴾ [لنعمان] أى : ما سبق تكبره لكم من خلق السماوات بغير عمد ، ومن خلق الجبال الرواسي والدواب وإنزال المطر وإحياء النبات .. الخ .

هذا كله ﴿ خَلَقَ اللَّهُ .. (١٢) ﴾ [لنعمان] فلم يدعه أحد لنفسه ، وليس لله فيه شريك ﴿ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ .. (١٣) ﴾ [لنعمان] أى : الذين اتخذتموهم شركاء مع الله ، ماذا خلقوا ؟

وليس لهذا السؤال إجابة عندهم ، حيث لا واقع له يستدلون به ، ولا حتى بالمكابرة ؛ لأن الحق أبليج^(١) والباطل لجلج^(٢) . لذلك لم

(١) أبليج الحق - ظهر - وبطل - هذا أمر أبليج أى واضح - والبلوج : الإشراق وصيحه أبليج بين

البليج أى مشرق مضيء - وكذلك الحق (نا) لتضع - [لسان العرب - مادة : بليج] .

(٢) اللجلج : المختلط الذى ليس بمستقيم - [لسان العرب - مادة : لوج] .